

定正洪範集說

定正洪範集說序

洪範一篇魯齋王先生本心文先生草廬吳先生皆有考定本所見不同互有得失竊因括蒼鮑氏有定正式成之論以竹簡每行十三字而定其差推之於範則史氏之敘七行初一以下爲疇之經大禹本文也以河圖九數爲綱以洛書十數爲目一五行以下亦禹所授之章水曰潤下以下則箕子所釋之傳也二五事至福極皆然九章皆當析大禹之經箕子之傳支分節解脉絡貫通而八政五紀同傳五福六極亦然

其文則因三先生所定各撫所長以正之初非
自敢出於臆見以取繆妄僭踰之罪也意者竹
簡每行十三字今詳其字數甚嚴不空一字其
脫簡偶因文義斷處而差入今疏于每節之上
於是作圖以明五行之配集註以著九章之旨
然亦不敢自是藏之家塾時出而質之同志云
至正甲午春會稽胡一中序

宓犧觀馬圖而畫卦神禹因龜書而敘疇其傳
尚矣至吾夫子繫易廼謂河出圖洛出書聖人
則之則圖書似皆爲畫卦出而敘疇若無與焉
者此亦載之下辯議紛紜雖更周邵程朱諸大
儒之論猶莫知所適從也況九疇之傳錯出乎
五皇極之下蔡氏註書竟莫之正是學者不能
無惑焉會稽胡君允文深有得於王文吳三先
生之說撫其所長而訂正之分經別傳以傳附
經自成一書名之曰定正洪範然後義理明白
脉絡貫通而神禹敘疇之義粲然如指諸掌矣

夫龜書馬圖自周程朱子固未嘗易置其名今
胡君直以圓九爲圖方十爲書而畫卦者兼取
之以分先後天其亦卓然有見者哉雖然神聖
有作動與天合使龜龍不出於河洛則圖固畫
疇固敘也感麟而作春秋觀兔而知易象變通
交互理無不在非深於道者其孰能與於斯
至正二十年閏五月二十有六日宣城貢師泰序

引用集說諸賢姓氏

漢

孔氏

安國武帝時人
子國

註書劉氏

歆成帝時人
子駿向之子

著五行志

隋

關氏

朗有易及洞極經或
子明謂宋阮逸偽作

唐

韓子

愈退之昌黎伯

宋

周子

敦頤道州營道人
茂叔濂溪先生

程子

顥伯淳明道先生
頤正叔伊川先生河南人

張子

載子厚橫渠先生

邵子

雍堯夫康節先生
衛州人

鄭氏

樵 莆田人
漁仲 夾祭先生

朱子

熹 徽州人
元晦 晦菴先生

林氏

之奇 三山人
少穎 拙齋先生

顧氏

臨 子敦

蔡氏

元定 季通 西山先生
沈 仲默 九峯先生 建陽人

書傳

呂氏

祖謙 金華人
伯恭 東萊先生

陳氏

大猷 東齋先生

東齋集傳

夏氏

元肅 柯山先生

書解 陳氏

鵬飛 新安人

書解

黃氏

幹 三山人
直卿 勉齋先生

王氏

栢 婺州人
魯齋先生

書集疑

今

董氏

鼎 都陽人

書輯錄 文氏

及翁 江西人
本心先生

程氏

德菴先生

吳氏

澄 臨川人
幼清 草廬先生

書集疑

徐氏

道泰 延平人
龍芹西

河洛本始

河圖洛書作範宗旨

劉歆曰河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏

邵子曰圓者河圖之數方者洛書之文義文因之以作易禹箕敘之以作範

朱子曰河圖洛書皆聖人則之以爲八卦者而九疇亦并出焉又與蔡季通帖云河洛辯說甚詳然皆在夫子作傳之後則其間有不足據者鄙意但覺九宮之圖意義精約而八卦九疇五行各出一圖亦自不妨故有虛中爲

易實中爲範之論然未有定不若兩存以俟
後人爲愈又曰九八七六之說乃自河圖中
來自䷗其下曰即老兄所謂洛書者又曰洛
書固可以爲易河圖亦可以爲範安知書之
不爲圖圖之不爲書邪

西山蔡氏曰但劉牧謂伏羲兼取圖書則易範
之數誠相表裏爲可疑耳

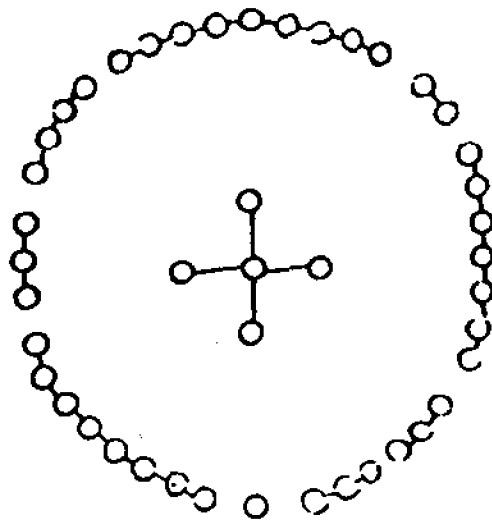
延平芹西徐氏道泰著河洛本始集先儒
之說定九數爲河圖十數爲洛書以正
啓蒙之誤其言曰河圖洛書皆出於上

世伏羲則之以造易因河圖對待之位而畫先天八卦因洛書流行之位而畫後天八卦大禹復則之以作範以河圖九數爲體敘九疇之綱以洛書十數爲用敘九疇之目其敘九功則以河圖五行水火金木土逆克之序爲六府其治水別州則以洛書水木火土金順生之序畫九州其說具載本始之書一中嘗爲之校正而啓蒙之疑積有年一旦渙然冰釋且與甬東王太古氏所著易說

問荅之書若合符契蓋以天下之理無
不同所以合也嘗謂圖書之疑因漢儒
洛書止以作範一言之誤而啓千載之
惑越上韓明善先生性深以此言爲然
今因洪範定正之文取芹西之說而爲
之釋壹皆萃先儒之論以擴其所長而
合禹經箕傳之言俾可行於天下所謂
爲天地立心爲生民立極爲去聖繼絕
學爲萬世開太平初非區區之臆說也
胡一中敬述

河圖

戴九履一左三右七二四
為肩六八為足五居心腹

九數

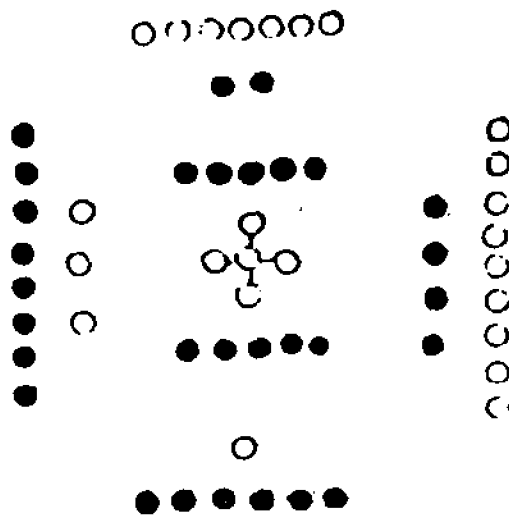
伏羲畫先天卦
大禹為疇之經

奇故圓立看

邵子云
圓者河
圖之數
方者洛
書之文
九故圓
十故方
也蓋河
圖本但

天一生水 地二生火 天三生木 地四生金 天五生土
 地六成之 天七成之 地八成之 天九成之 地十成之

洛書

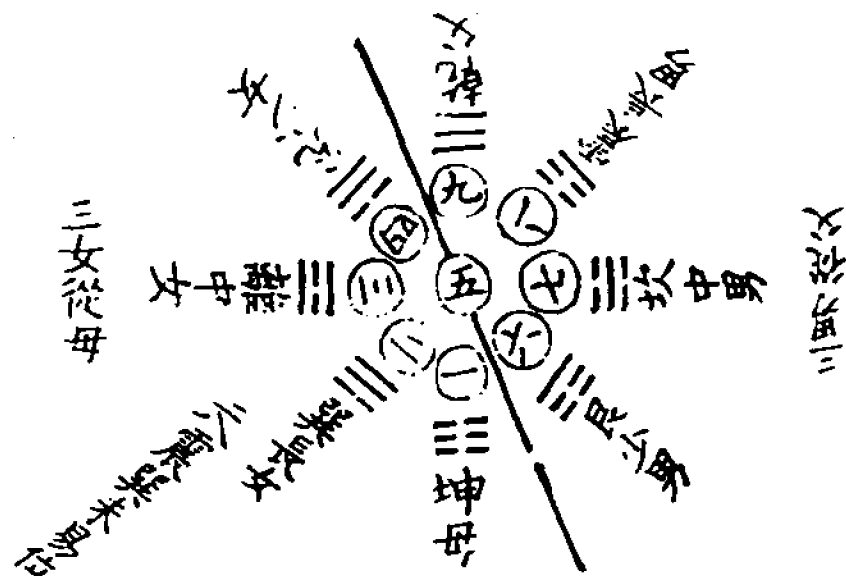
十數

伏羲畫後天卦
 大禹為疇之目

看平方故偶

有圖而
 無文洛
 書本但
 有文而
 無圖文
 即易繫
 之天一
 至地十
 是也

河圖先天易卦位數

先天卦用河圖易卦位圖

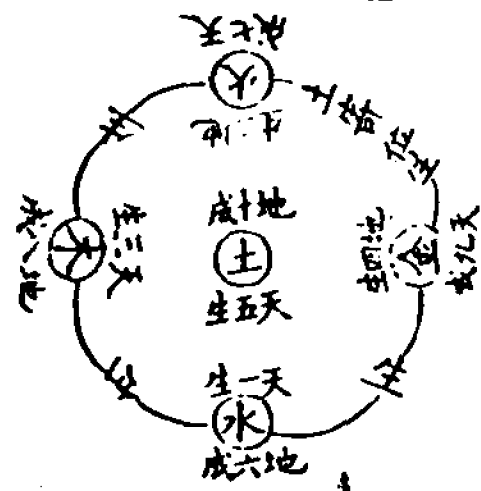
禹用	河圖	未易	位次	敘九	疇圖
----	----	----	----	----	----

<small>念人道</small> 次八 <small>微庶</small>	<small>天</small> <small>人</small> <small>定</small> 次九 <small>威用六極</small>	<small>協</small> <small>以天道</small> 次四 <small>紀五</small>
<small>明</small> <small>以天道</small> 次七 <small>疑稽</small>	<small>建</small> <small>天</small> <small>人</small> 次五 <small>極皇</small>	<small>農</small> <small>以人道</small> 次三 <small>政八</small>
<small>又</small> <small>人</small> 次六 <small>德三</small>	<small>天地</small> <small>生</small> <small>始</small> 初一 <small>行五</small>	<small>敬</small> <small>人</small> 次二 <small>事五</small>

五事無微互用二八之交

漢儒曰有數至九遂因而第之以成九類又曰法而陳之九疇是也曰第曰陳曰敘皆言順其位以類之此彝倫之所以敘也

範疇用洛書五行生成圖

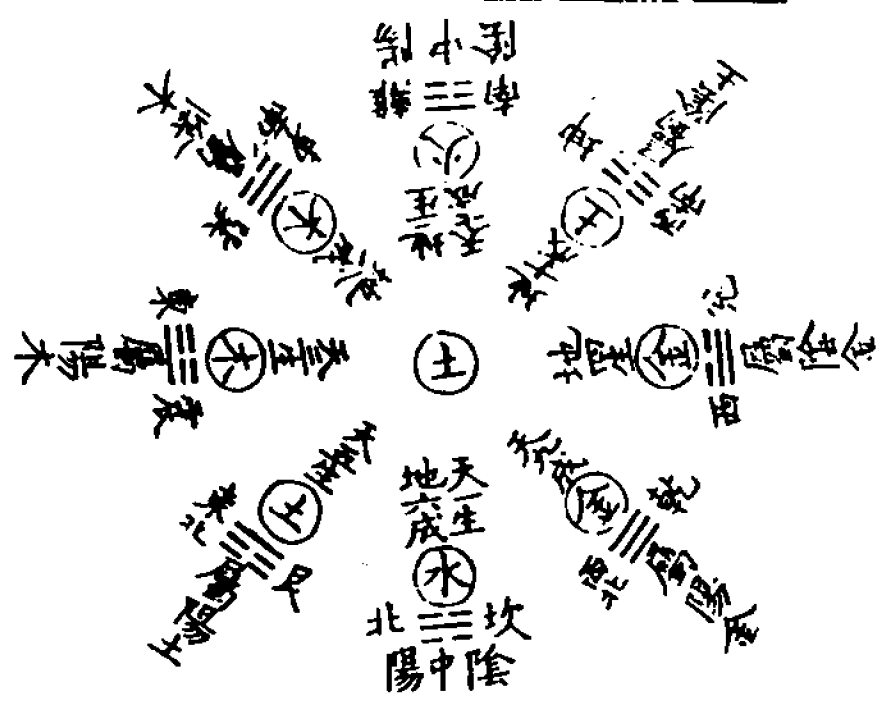
五行生數不言用

一曰水	二曰火	三曰木	四曰金	五曰土
天一	地二	天三	地四	天五

劉長民陳樂軒鄭夾祭皆謂易大傳天地之數五十所以成變化而行鬼神一節專明洛書十數伏羲以此畫卦後天之卦見後

易大傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九
地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五
地數三十天地之數五十有五所以成變化而行鬼神也
一得五合爲六故一與六相得合而居北一變五化成六而生水
二得五合爲七故二與七相得合而居南二化五變成七而生火
三得五合爲八故三與八相得合而居東三變五化成八而生木
四得五合爲九故四與九相得合而居西四化五變成九而生金
五得五合爲十故五與十相得合而居中五變五化成十而生土
周子太極圖所謂陽變陰合而生水火木金
土是也陰陽相得而合故變屬陽化屬陰變
行神氣至而伸也化行鬼氣反而歸也

洛書五行合後卦圖

三木合
居正東木當天九陽金

二火合居南離當地二天七

五土合居中
寄理西南坤當地十
寄理東北艮當天五

一六水合居北坎當天一地六

四九金合
居正西兌當地四陰金
居西北乾當天九陽金

五行性味配屬圖

土爰稼穡圖

(土)

得水性柔而稼生	得火性剛而穡成	得木性柔而稼生	得金性剛而穡成
順四行之無專	氣無正	位無成	性性以爲德

太柔太剛少柔少剛爲四行氣之性
土兼剛柔之性

曲直從革稼穡兼生成之德
爲四行質之德

五事本行圖

从(火)人言

哲(木)明視

睿(土)聖思

聰(金)謀聽

恭(水)肅貌

五事配庶徵圖

天人
之驗

又時
賜言(言)若
僭恒

二八
之交

哲時
煥(視)若
豫恒

聖時
風(思)若
蒙恒

謀時
寒(聽)若
急恒

驗庶
徵之
時恒

肅時
兩貌(貌)若
狂恒

治五
事之
休咎

圖行五配政

夏商建
官之制

天九司寇
地四貨

五行以
順生為
體

天七祀
地二賓

天五
地十

天一司空
地六師

周官六
典之原

天三食
地八司寇

用
逆克為
八政以

金克木

木克土

一曰食木

二曰貨金

三曰祀火

四曰司空水

中皇極

土一土為王

五曰司徒木

六曰司寇金

七曰賓火

八曰師水

水克火

火克金

五紀協五行政圖

八政五紀同傳以明天
人之道相協為農用也

卿士
金月

師尹
火日

皇極
土曆數

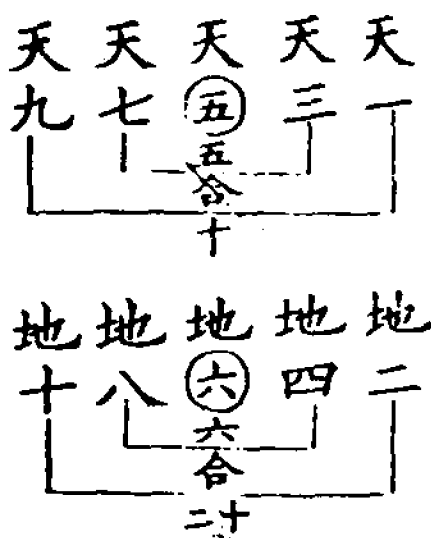
王
木歲

庶民
水辰星

凡歲月日時星辰皆用天
干地支配五行成曆數

天以五中無十合
地以六中無二
五五為二十五
合六為三十

曆數

天幹六甲
地枝五子
配合為六十甲子

五紀歲月協五行之圖

一歲每季計九十一日
 三時六刻木王春火王
 夏金玉秋水王冬各七
 十二日三刻土王四季
 各一十八日有奇一歲
 亦計七十二日三刻禮
 運曰播五行於四時又
 曰五行之動迭相竭也
 五行四時十二月還相
 為本也如木之行始於
 水而終於火冬終竭而
 春始來則春為夏之本
 春竭而夏來夏又為秋
 之本故曰還相為本以
 是而推之則歲月日時
 何莫非五行為之用

六甲五行納音圖

商音金生壬辰水癸巳	宮音土生庚辰金辛巳	羽音水生戊辰木己巳	徵音火生丙辰土丁巳	角音木生甲辰火乙巳	羽音水生壬子木癸丑	徵音火生庚子土辛丑	角音木生戊子火己丑	商音金生丙子水丁丑	宮音土生甲子金乙丑
故以甲子為首	而子北方陽氣之始	甲東方春始生之木	陰妻道也故從夫納音	屬陽夫道也丑卯巳屬	已上先甲三日子寅辰	宮音土生壬寅金癸卯	羽音水生庚寅木辛卯	徵音火生戊寅土己卯	商音金生甲寅水乙卯

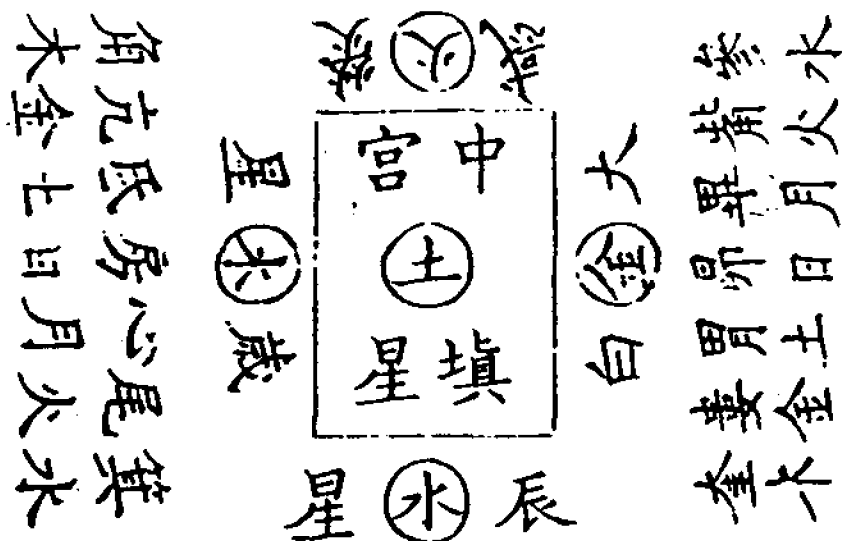
六甲五音行納後甲圖

商音金生壬戌水癸亥	宮音土生庚戌金辛亥	羽音水生戌戌木己亥	徵音火生丙戌土丁亥	角音木生甲戌火乙亥	羽音水生壬午木癸未	徵音火生庚午土辛未	角音木生戊午火己未	商音金生丙午水丁未	宮音土生甲午金乙未	羽音水生庚申木辛酉	徵音火生戊申土己酉	角音木生丙申火丁酉	商音金生甲申水乙酉
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

已上後甲三日午申戌
屬陽子道也子從父未
酉亥屬陰婦道也婦從
子納音

五紀星辰協五行圖

井鬼柳星張翼軫
木金土日月火水

斗牛女虛危室壁
木金土日月火水

二十八宿	既配日月	五行所謂	星也辰本	無星乃日	月五星行	度之所次	以成歲月	日時而紀	為曆數者	也
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

星

歲星

每在四仲行三宿四孟季行二宿孟季四四一十六四仲三四一十二而行二十八宿一歲而一周天

辰

熒惑

常以十月入太微垣受制而出行列宿司无道出入无常

行

度

填星

常以甲辰元始建斗歲行一宿凡二十八歲一周天

出

入

太白

出以寅戌入以丑未晨出東方二百四十日而一入又出西方二百四十日又一入三十五日復出

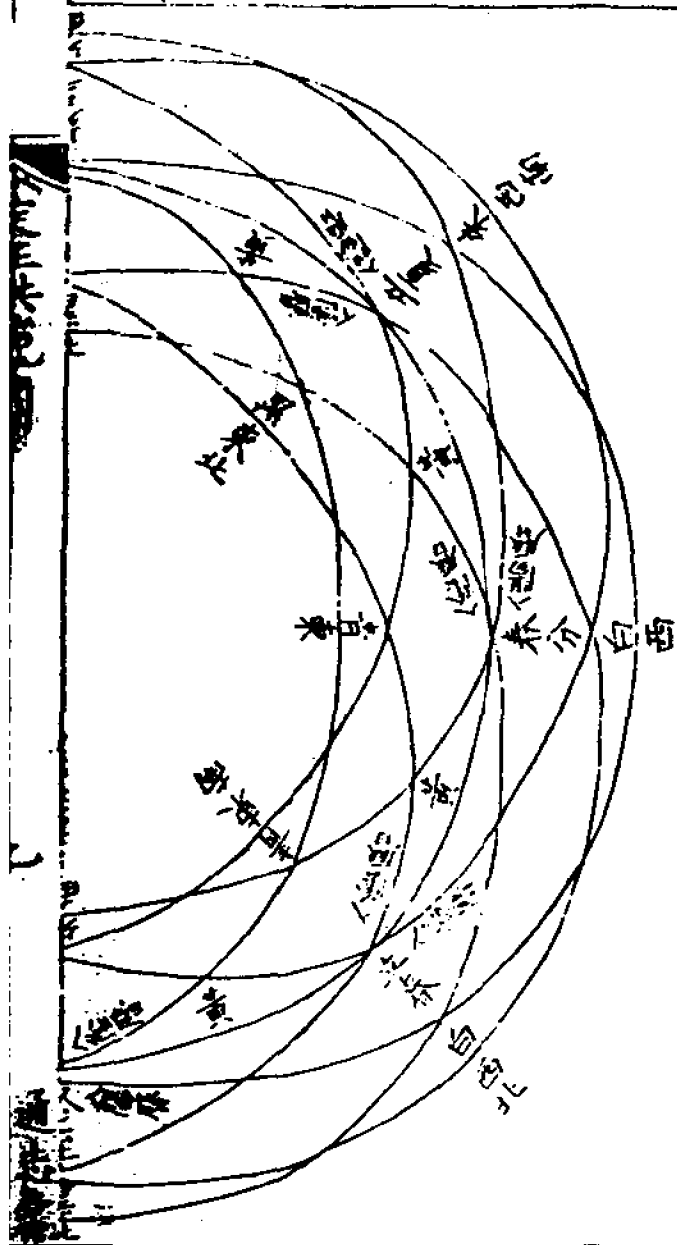
數

辰星

春見奎畢夏見井秋見角亢冬見牛出以辰戌入以丑未晨見東夕見西

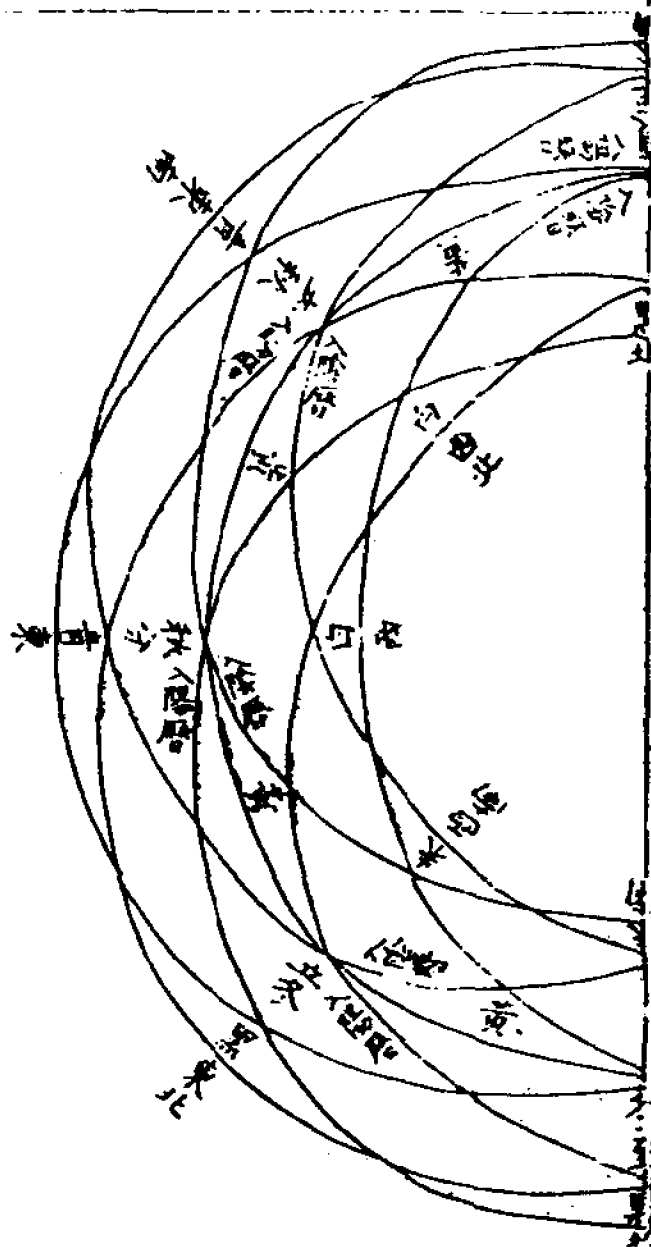
日 月 冬 夏

日有中道月有五行今以陽曆陰曆之說推之凡月行所交
 以黃道內為陰曆外為陽曆冬入陰曆夏入陽曆月行青道至
 夏至後青道半交在春分之宿當黃道東南至所衝之宿亦如之 冬入陽曆夏入陰
 曆月行白道 冬至後白道半交在秋分之宿當黃道西北至所衝之宿亦如之 春入
 白道半交在立春之宿當黃道東南至所衝之宿亦如之

九道之

圖

陽曆秋入陰曆月行朱道春分秋分後朱道半交在夏至之宿當黃道
 道西南至所南立春立秋後朱道半交在立夏之宿當黃
 之宿亦如之 春入陰曆秋入陽曆月行黑道春分秋分後黑道半交
 立春立秋後黑道半交在冬至之宿當黃道北
 當黃道東止至所術之宿亦如之 四序離為六節至陰陽之所交
 皆與黃道相會故月行有九道所謂日月之行則有冬有夏也

圖書中五建皇極

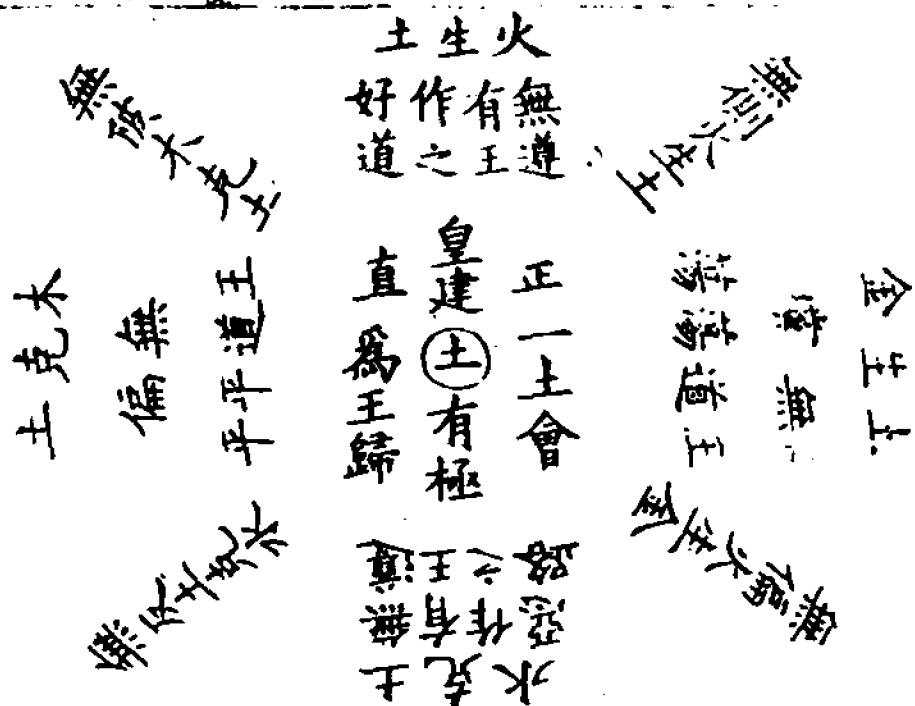
圖書之數皆五居中
土五中一圓大中至
正無偏無倚為理數
之原出於天定於聖
人惟天人合德之君
體之以建立皇極為
天下之標準一本之
圖書中正之理故虛
中五為易之太極實
中五為範之皇極曰
建者建立中五之土
以為用也故一土為
王正所謂圖書相經
緯易範相表裏也

皇極數言五行黨偏圖

好者相生 偏私於己
 惡者相克 黨私於人
 木好水惡金黨火反土
 火好木惡水黨土反金
 土好火惡木黨金反水
 金好土惡火黨水反木
 水好金惡土黨木反火
 偏者不中 反則不正
 陂者不正 側則不直

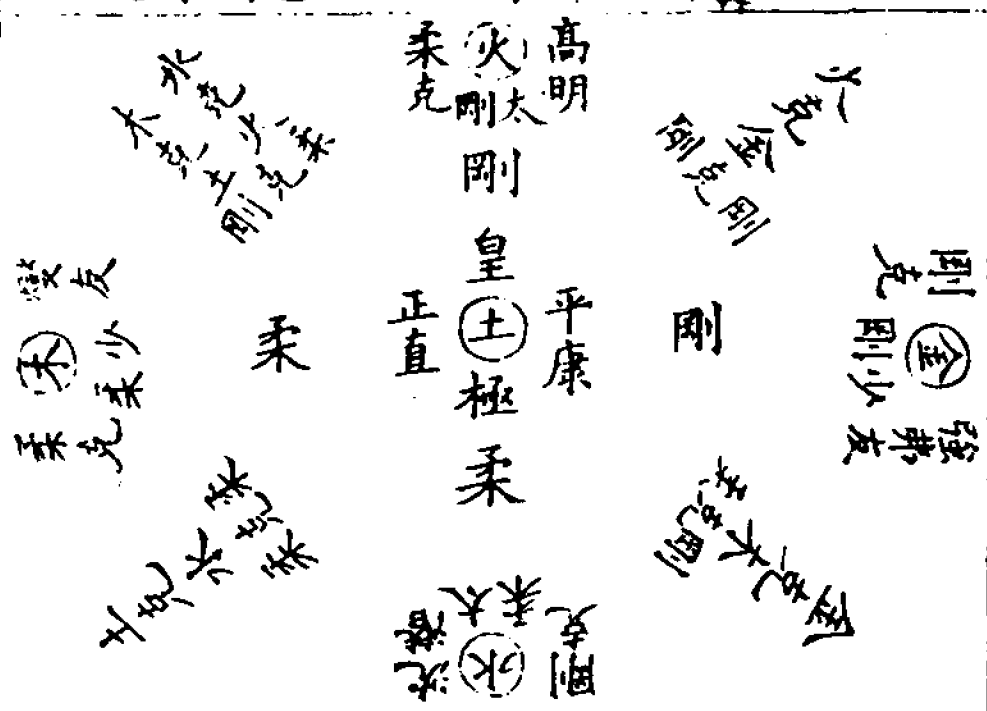
皇極敷言會歸之圖

五行之	氣在天	成象其	理為易	之太極	五行之	質在地	成形其	理為範	之皇極
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

少剛	皇極	少柔	太剛	少陰	太極	少陽	太陰
----	----	----	----	----	----	----	----

圖德三用义行五

習	俗	之	偏	氣	質	之	偏
沈潛剛	平康正直	變友柔	高明克	沈潛剛	強弟友克	平康正直	變友柔
刑亂國用重典	刑平國用中典	刑新國用輕典		愚者不及知	賢者行之過	中庸之德爲至	不肖者不及行
							智者知之過

稽疑卜五明五行圖

灼龜曰卜

經兆之體百有二十頌千有二

驛金兆

霽火兆

克土兆

雨水兆

蒙木兆

百體色黑折方功義弓之類

稽疑占二貞悔圖撰著曰占

河圖數一合中五為六二合五為

七三合五為八四合五為九一

三四皆合於七九八六六老陰八

少陰九老陽七少陽陽上進故用

三三三三三三三三三三
 二二二二二二二二二二
 一一一七一一一七一一
 一一一八一一一八一一
 一一一六一一一六一一
 一一一九一一一九一一

九不用七陰主退故用六不用八

十有八變成卦凡遇爻七八不變

為貞九六變為悔占二以遇卦為

貞之卦為悔占即筮也

大同吉吉咎警

稽龜從從從從逆

攸好德反為惡自暴自棄

疑卿士從從逆逆從

福壽反為短折

衍心從逆逆從從

極康寧身反為疾憂心

忒庶人從逆從逆從

圖富反為貧

圖筮從從從逆逆

考終命反為凶不得其死

大吉外凶作凶

人稟天之五行五事之修皇極之定

範時配五行總圖

五行五事					休徵咎徵庶徵					八政					五帝附五紀				
水					貌恭肅狂					雨					司空				
火					言從乂					暘					祀				
土					思睿聖蒙					風					皇極				
木					視明哲					燠					食				
金					聽聰謀急					寒					貨				
															司寇				
															義				
															月				
															驛				

時若恒若

一土為王故
皇極屬土

朱子曰洪範乃五行之書皆以類配今總為一圖

數書圖合目綱壽範

疇之綱九數合
疇之目十數合

初一
次二
五行五
五事五

次三
次四
八政八
五紀五

次五
皇極一
三德三

次六
次七
稽疑七_五
庶徵十

次八
次九
五福五
六極六

河圖數四十五
洛書數五十五

疇之綱四十有
五合河圖之數
其目五十有五
合洛書之數總
為一百衍圖書
之中五各極而
至十為五十又
虛書之中五實
圖之中五亦合
五十而總之為
一百數自然而
合

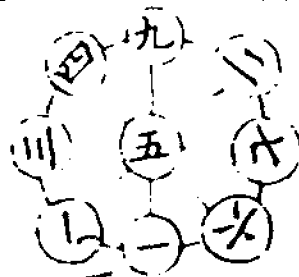
河圖九數

斜三三五異皆十
橫三二四七五六五數

參三以變

縱三二六五二異

參伍以變

五合六二五合七
三五合八四合九

伍五以變

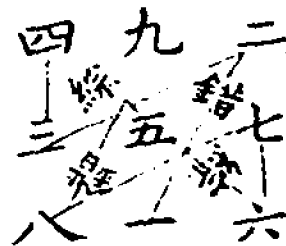
正一三七九奇
偏二四六八偶

互見前河圖先天二圖

錯綜其數

交為錯

九一二八
三七四六
數之錯皆十

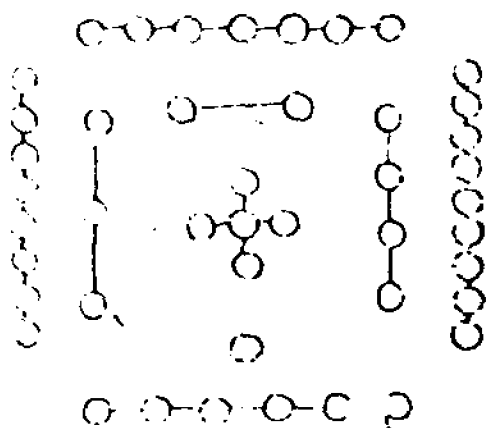
一二三四
九八七六
數之綜皆十

結為綜

夾澤氏曰
河圖以五為
至縱橫皆十
五數總四十
五數繫辭曰
參伍以變錯
綜其數此河
圖之註釋也
七八十五少
陽少陰也九
六亦十五老
陽老陰也縱
橫合於七八
九六為著之
用者此也劉
長民亦以此
節專言河圖
數

洛書十數

六九五
七八五
三四合十

互見前得合變化圖

上二點地二之象下二點天一之象

中五
中一點天五之象

此朱子之說

左二點天三之象右二點地四之象

南二點地二之象北一點天一之象

中十
中天五地十之象

此徐氏之說

東二點天三之象西四點地四之象

一與五合為六六為水

二與五合為七二為火

三與五合為八三為木

四與五合為九四為金

五與五合為十五為土

即易繫辭所謂

天地之數五十

有五

朱漢上之說

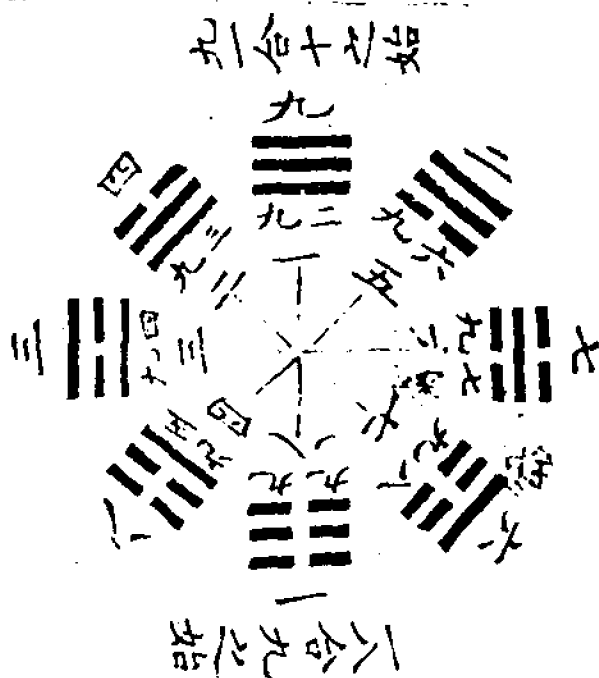
二氣五行配屬圖

凡屬五行理氣配爲一圖以見五行之統敘

二	氣	五	行	配	屬	圖
健	理	太極	性	順	陰	靜
陽	動	質	氣	陰	金	利
木	火	土	四季	水	貞	冬
元	亨	四季	陰陽	老	太	北
春	夏	毫	中	柔	壬	癸
少	老	中	己	剛	申	酉
少	太	戊	庚	西	辛	商
東	南	丙	丁	巳	午	角
甲	乙	寅	卯	辰	巳	青
寅	卯	辰	巳	午	未	酸
角	徵	宮	商	羽	黑	仁
青	赤	黃	白	黑	鹹	智
酸	苦	甘	辛	鹹	智	
仁	禮	信	義	智		

圖之九九合數卦圖

此圖見九數之極圓妙其為河圖之數

明矣若十數則方而入於百千萬而不立

乾為九陽數二九一十八則乾
 一對坤八三九二十七則兌二
 對艮七四九三十六則離三對
 坎六五九四十五則震四對巽
 五六九五十四則巽五對震四
 七九六十三則坎六對離三八
 九七十二則艮七對兌二九九
 八十一則坤八對乾一可見九
 數之圓妙如此河圖戴九履一
 合十先天乾一坤八合九左三
 右七合十離三坎六合九二肩
 八足合十震四巽五合九四肩
 六足合十兌二艮七合九五合
 五則十交而于中十藏於五也

洪範 惟十有三祀王訪于箕子
王乃言曰嗚呼箕子惟天陰隲下
民相協厥居我不知其彝倫攸敘
箕子乃言曰我聞在昔鯀湮洪水
汨陳其五行帝乃震怒不畀洪範
九疇彝倫攸敘鯀則殛死禹乃嗣
興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘
初一日五行次二曰敬用五事次
三曰農用八政次四曰協用五紀

次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

石洪範九疇之經

一五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土

右疇首章之經

大禹本文下同

水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡潤下作鹹炎上

作苦曲直作酸從草作辛祿穡作甘

右傳釋五行

箕子本文下同

二五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思

右疇二章之經

貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰睿恭作肅從作乂明作哲聰作謀睿作聖

右傳釋敬用五事

三八政一曰食二曰貨三曰祀四
曰司空五曰司徒六曰司寇七曰
賓八曰師

右疇三章之經

四五紀一曰歲二曰月三曰日四
曰星辰五曰曆數

右疇四章之經

曰主省惟歲卿士惟月師尹惟日
歲月日時無易百穀用成乂用明

此一節蒙本
心先生草
履吳先生所
述皆在此

不魯齊王先
生定為皇極
數言在此

俊民用章家用平康日月歲時既
易百穀用不成又用昏不明俊民
用微家用不寧庶民惟星星有好
風星有好雨日月之行則有冬有
夏月之從星則以風雨

右傳釋農用八政協用五紀
五皇極皇建其有極無偏無陂遵
王之義無有作好遵王之道無有
作惡遵王之路無偏無黨王道蕩

蕩無黨無偏王道平平無反無側
王道正直會其有極歸其有極

右疇五章之經

此以下凡三節三先生各有定本不同吳先生叶言于斤切訓音平聲行叶杭篆謂上訓字當作倫字之誤叶念音得保亦當與受叶補苟切

曰皇極之敷言是彝是倫于帝其訓凡厥庶民極之敷言是訓是行以近天子之光曰天子作民父母以爲天下王凡厥庶民無有淫朋人無比德惟皇作極凡厥庶民有猷有爲有守汝則念之不協于極

明叶芒行叶
杭皇亦與昌
叶

不罹于咎皇則受之于汝極錫汝
保極無虐榮獨而畏高明人之有
能有爲使羞其行而邦莫昌時人
斯其惟皇之極

右傳釋建用皇極

六三德一曰正直二曰剛克三曰
柔克

右疇六章之經

平康正直強弗友剛克變友柔克

沈潛剛克高明柔克

右傳釋又用三德

七稽疑擇建立卜筮人乃命卜筮
曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰
悔凡七十五占用二衍忒

右疇七章之經

立時人作卜筮三人

句

占則從二

人之言汝則有大疑謀及乃心謀
及卿士謀及庶人謀及卜筮汝則

從龜從筮從卿士從庶民從是之
謂大同身其康強子孫其逢吉汝
則從龜從筮從卿士逆庶民逆吉
卿士從龜從筮從汝則逆庶民逆
吉汝則從龜從筮逆卿士逆庶民
逆作凶吉作外凶龜筮共違于人
用靜吉用作凶

右傳釋明用稽疑

八庶徵曰雨曰暘曰燠曰寒曰風

石疇八章之經

曰時五者來備各以其敘庶草蕃
蕪一極備凶一極無凶曰休徵曰
肅時雨若曰乂時暘若曰哲時燠
若曰謀時寒若曰聖時風若曰咎
徵曰狂恒雨若曰僭恒暘若曰豫
恒燠若曰急恒寒若曰蒙恒風若

右傳釋急用庶徵

九五福一曰壽二曰富三曰康寧

此一節案三先生所定皆在此各有差衆謂惟時庶庶民五字三本皆連下文今以竹簡考定必連上文理亦順

四曰攸好德五曰考終命六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱

右疇九章之經

斂時五福用敷錫厥庶民惟時厥庶民而康而寧曰予攸好德汝則錫之福凡厥正人既富方穀汝弗能使好手而家時人斯其辜于其無好德汝則錫之福其作汝用咎

吳先生定色
作寧字之誤

惟辟作福惟辟作威惟辟玉食臣
無有作福作威玉食臣之有作福
作威玉食其害于而家凶于而國
人用似頗僻民用僭忒

右傳釋嚮用五福威用六極

右正文一千三十六字蓋古之竹簡束則謂之
策亦曰冊每束謂之篇以韋編之偶因韋絕而
脫當文義斷處或誤入其簡漢儒更以竹簡寫
之先儒承誤解註莫敢改易爰失經傳本旨疑

以傳疑名信其師說宗之而已今三先生既有
改正然猶未至當而歸一故目武成每行十三
字定之推脫簡以正其誤入理順而文自正且
武成既可攷定諸篇安有不可攷定之理況書
之洪範與典謨禹貢等篇實聖人治天下之精
微奧義當如中庸大學表章以明之其舊文則
存之本經如禮記云

定正洪範集說

會稽胡一中纂述

洪範

惟十有三祀王訪于箕子王乃言曰嗚呼箕子
惟天陰隲下民相協厥居我不知其彝倫攸敘
箕子乃言曰我聞在昔鯀堙洪水汨陳其五行
帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸敘鯀則殛死
禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘

洪範大法也商以年爲祀十有三祀武王克商之年也箕子爲紂
所囚武王釋之昔大禹敘九章爲治天下之大法惟箕子得其傳
武王訪而問之乃言者重其問也嗚呼歎辭歎而啓之也天道不
言默定下民輔相保合其居止我不知天彝人倫之所敘其故何

數所以發箕子洪範之蘊也箕子亦重其答而乃言曰昔鯀治
水不順水道而堙塞之由其不知五行之理而汨亂其陳列故上
帝震怒不以九疇之大法畀之舜倫之道所以教敗猶言天奪之
鑒而殛死於羽山非舜殛之乃天怒之也禹嗣其業以興能順五
行之理以平水土天乃錫以九疇之大法故地平天成六府三事
允治非舜倫之攸欽乎猶言天誘其衷也夫天者指理而言帝即
理之主宰也蓋箕子因武王舜倫之問知其欲傳受洪範之道遂
答以禹傳洪範之原而言汨天道之五行則人道之舜倫數順天
道之五行則人道之舜倫數爲行之順汨舜倫之敘數此一篇之
大旨也所謂天錫者豈果諄諄然命之哉亦言理之順乎天正如
天乃錫王勇智云爾漢儒乃傳會神龜負書出洛而禹作範殊不
知河圖洛書皆出於上古伏羲以前之世易大傳明言聖人則之
以作易兼二者而用之者也禹得河洛之數順五行之理以治水
土因而行之爲治天下之大法如天錫子之欲武王之敬其事而
毋忽也此雖殷人尚鬼之義而箕子之意亦豈若漢儒之神其說
哉此史官述問答之辭以敘洪範授受之原而冠之禹經箕傳之
首云蘇氏曰箕子不臣周易爲武王陳洪範也蓋天以是道畀
之禹傳至於我不可自我而絕以武王而不傳則天下無可傳之
人矣故爲箕子之道傳道則可仕則不可蔡氏曰史記載武王封
箕子于朝鮮而不臣也蓋箕子不可臣武王亦遂其志而不臣之

貫國名子爵也朝爵東
夷之國今之蒿的履也

初一日五行

初一者河圖履一之數也天地生成自茲而始故曰初數之始則一也始於一總於五究於九盈於十九為河圖十為洛書自初一至次九法河圖也自五行至六極法洛書也圖書之數皆以五中而天之生數五地之成數亦五五行者質具於地而氣行於天故曰行五行何以不言用自一至五生數也而未及成數猶乾坤二氣為易之蘊則五行者其範之蘊也五行成列而九類行乎其中蓋以理而言則本於太極以氣而言則本於陰陽故理為五行之體而氣為五行之用初一之五行兼體用而言者也蓋體於九類而不可遺故不言用而皆五行之用也皇極且為五行之用況餘乎故朱子曰洪範乃五行之書看得都是以類配

次二曰敬用五事

次二者河圖未易位之二數也見圖新安陳氏曰五事皆當以敬為主則物循其則而五事盡性以踐形不以敬為主則物失其則性不盡而無以踐其形矣內外交盡敬以夾持貌言視聽在外而可見者也思在內而不可見者也外致持守之功則百體各職其

職內致操存之力則天君從令一敬之功無滲漏矣朱子曰凡用皆主人君而言

次三曰農用八政

次三指河圖左三之文也先儒訓農為厚案說文無厚之訓魯齊王氏曰八政之用言農者蓋非農為食之本則八政皆廢矣故謂八政皆農之用也策謂先食次貨者農末相資也祀之報祈司空之水土司徒之教養司寇之禦侮賓之燕享師之兵食皆資農以為用分田制祿實王政之本民食之重自古而然祿以代耕量入為出皆農之用訓之以厚跡矣五事修於身然後用人以立政故八政次之

次四曰協用五紀

次四者河圖肩四之文也協者合天之道也新安陳氏曰歲至曆數如繩之有紀天時所以相維也故曰紀策謂官政既立人時為先即堯舜欽天之意也

次五曰建用皇極

河圖洛書皆以五居中故皇極建於中五自一至四而五中自九至六而五亦中先之以五行五事八政五紀以立皇極之體後之以三德稽疑庶徵福極以行皇極之用故曰建用皆五行之用也皇極者九疇之本而五行者又皇極之本也

次六曰又用三德

次六者河圖足六之文也又治也三德之用以治五行之正偏乃皇極之常變經權也數言所謂無偏無陂會極歸極之訓非三德何以又之故

次皇極焉

次七曰明用稽疑

次七者河圖右七之文也草廬吳先生曰明謂決疑也稽古作叶考也今之卜筮也事雖應變無方有疑事而非人謀所能決者必須謀之鬼神焉故以稽疑求於三德也

次八曰念用庶徵

徵知陵切舊讀作證非

次八者河圖未易位之八數也吳先生曰念謂反身思省也庶眾徵驗也雖聽命於鬼神而猶不敢自是必驗吾身之失得於天故

庶幾大之策案庶幾
不言數其用有十

次九曰嚮用五福威用六極

嚮音向舊讀享非

次九者河圖戴九之文也吳先生曰嚮者慕之而欲其有成者畏之而欲無其 林氏曰天命他人皆可言惟君相不可言君相造命者心民命雖稟於天君實制之自五行至庶幾各得其敘則民歸於五福矣福雖天之所畀實自造命者嚮而致之也失其序則民陷於六極矣欲民不陷於六極亦造命者畏而避之也朱子曰休咎徵於天則福極加於人福極者通天下之人民而言也人主不以一身為福極而以天下為福極民皆仁壽堯舜之福也民皆鄙夫桀紂之極也蒙謂福極者五行順汨之明效皇極建不建之大驗堯舜之敘數於是乎著而定矣故為九疇之終焉

右九疇之經

自初一至次九法河圖之九數為體疇之綱也自五行至六極法洛書之十數為用疇之目也五行者天地生成之始天道也五事者人受五行之氣於天人道也八政者以人道治五道五紀者以天道驗人道皇極之體所以立也

三德者君治五行之理於人人道也稽疑者以天道治人
道庶徵者以人道驗天道皇極之用所以行也皇極居中
天人合德人君以一身為天下之標準時之本也備極居
終天人之定分君以一心為天下之權衡時之效也蓋大
法之綱目本於圖書無不體五行以為之用者也孔氏謂
此以上禹所第敘一五行以下箕子所陳策謂如一五行
以下凡一曰水之類苟非大禹所授則箕子何所述以為
傳哉九章皆分經傳之別則其義自明矣曰時者猶九井
之田疇有疆界也通作儔其儔各以類配故又曰九類其
書煥乎有章故又謂之九章云魯齊王先生曰洪範之經
六十五字謹嚴精密所以為聖人之格言朱子曰初一大
二讀也不讀則不見聖人法象之義策謂直當為句以正
河圖之文

一五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土

一即河圖履一之數為綱一二三四五即洛書生數之文為目下
八時皆同天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土以
生數敘而未及成數而成數在其中矣故本疇但取生數
而經不言用傳之所衍則成數也而九疇無非五行之用

右疇首章之經

天道也蓋大禹所授之本文箕子述而陳之以作傳而告武王者也下八章倣此此正所謂疇之章亦禹之經也

水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘

太柔爲水太剛爲火少柔爲木少剛爲金柔中之柔水也故潤而又下剛中之剛火也故炎而又上柔中之剛木也故曲而又直剛中之柔金也故從而又革惟土也得水則柔得火則剛木得而柔金得而剛無正位無成性無專氣順四行之性以爲德萬物莫不
生於土而其生之功莫大於稼穡土得水而稼生得火而穡成稼者木之生穡者金之成也五行生成之氣備於稼穡土之德於是乎最盛故不曰曰而曰爰蘇氏謂皆言其德策謂剛柔乃其氣之性而此皆言其質之德歟五行者質其于地而氣行于天者也柯山夏氏曰五味言作者水之發源未嘗鹹也流至于海凝結既久而鹹之味成則鹹者潤下之所作也火之始然未嘗苦也炎莫不

己焦灼既成而蒸氣成則其者炎上之所作也木金土皆然藥
謂草木之初生未酸至成實為酸雖甘者至乾壞亦酸金之初鑛
木至成屑液乃手麥草於舍銀屑其曰味辛而於鑛不言味土
於稼穡至成粒食乃知其甘此皆推其氣為本性也不言聲色而
獨言味以其切於民用
也此醫家本草之原歟

石傳釋五行

言天道而為人道之用也蓋箕子因禹之疇以立言先陳
其質之德而次推其氣之味凡言曰者自然之理作者修
為之效
下同

二五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思

二即圖之綱一之五即書之目勉齋黃氏曰以造化生人之初驗
之自然胞合天一生水水便有形人生精血湊合以成形若造化
之水也地二生火火便有氣人有體乃能有聲氣為之爾若造化
之火也水陰而火陽執屬陰而言屬陽也至天三生木地四生金
形質已全如人身耳目既具而能視能聽也木陽而金陰則視亦
陽聽亦陰也陳氏曰此事以思為主猶五行之上居中央心亦虛

中而居中者策擢屬中
五之數亦猶人之有心也

右疇二章之經

人道也

貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰睿恭作肅
從作乂明作哲聰作謀睿作聖

吳先生曰恭容莊而謹也從辭順而遠也明所見昭徹聰所聞審
諦睿通於幽微貌莊謹則其心齊一而不二故作肅言順遠則其
心靜治而不亂故作乂視昭徹則其心之知識了悟而不昧故作
哲聰審諦則其心之計慮精當而不苟故作謀思通於幽微則其
心可馴致於無所不通故作聖陳氏曰天生蒸民有物有則貌言
視聽思物也恭從明聰睿則也朱子曰此學問之極功盡性踐形
之事也王先生曰人秉五行之氣以成形五行之靈發於事而人
生動靜之用也人孰無是用而能敬用其事者鮮矣夫敬者極動
靜徹表裏貫始終為此心之存此心敬則卓然為一心之主而四
肢百骸皆有所繫而供其役此道之大原修身之大本也故經

曰敬用五事策讀事必本於思猶五行之必本於土也

右傳釋敬用五事

人道而有關於庶徵天道以見彝倫之敘敬係五行之順和也

三八政一曰食二曰貨三曰祀四曰司空五曰司徒六曰司寇七曰賓八曰師

孔氏曰八政以緩急為次蔡氏曰食者民之所急貨者民之所資故食為首而貨次之所以養生祭祀所以報本司空掌土所以安其居也司徒掌教所以成其性也司寇掌禁所以治其姦也賓者禮諸侯遠人所以往來交際也師者所以除殘禁暴也兵非聖人之得已故居末焉策謂此夏商之官制也本於唐虞而周人因之以立六典之政焉以五行配之則皇極配土為主而八政配木金火水為臣五行五事皆順而生此以下則逆而克蓋取其成也食配木屬仁貨配金屬義祀配火屬禮司空配水屬智司徒配木屬仁司寇配金屬義賓配火屬禮師配水屬智水克火火克金金克木皇極之上運用其中而為之制以明無土則四時不行無皇極

則四時何以運轉大與不以天地
四時立官則皇極之爲士明矣

右疇三章之經

人道也經曰農用八政政有關於農也故五紀之人時皆
農之用八政之所協和者也箕子之傳兼於五紀其用深
矣

四五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰

曆數

吳先生曰歲自冬至凡三百六十五日四分日之一弱日行月一
周也以分至啓開定歲之四時爲一歲之紀月自合朔至來月合
朔凡二十九日六辰有奇月與日一會也以晦朔弦望定月之大
小是爲一月之紀日自日出至來日日出歷十二辰日繞地一匝
也以晨昏出沒定晝夜長短是爲一日之紀星謂二十八宿衆經
星辰謂天之壤因日月所會分經星一度爲十二次觀象測候以
驗天之體也是爲星辰之紀曆謂日月五緯所歷之度數謂一二
三四五六七八九十百千萬一政行度各有盈縮疾遲立數推算

以步天之序也。是為曆數之紀。王先謙曰：此二典義和之職也。案謂四時十干十二支二十八宿十二次凡曆皆取五行順生之數。五紀則以逆克為配。歲星木德配木，月金德配金，日火德配火，星辰水德配水，曆數德土之無不該。故配土與八政之序同。

右疇四章之經

天道也

曰王省惟歲，卿士惟月，師尹惟日。

曰者，箕子之辭。變上傳之文，故曰以起端也。王以一土為文，皇極之君也。卿士師尹即八政之官也。王之省者，有係乎一歲，卿士所省有係乎一月，師尹所省有係乎一日。不言省者，省文也。以歲統月，以月統日，職尊者所理大而要，職卑者所理小而詳。言八政之省，不省有關於五紀也。

歲月日時無易，百穀用成，乂用明俊，民用章，家用平康。日月歲時既易，百穀用不成，乂用昏不明。

明俊民用微家用不寧

言三紀之序有關於政也歲月日之五行皆協時而不易其序則農以時作事而百穀成食用足則司空之治明於民矣司徒之教章於士矣司寇之禁平康於家矣非五行之順而彛倫敘乎日月歲之五行不協時而易其序則農失其時百穀不成而食用不足則司空之治昏矣司徒之教微矣司寇之禁用不寧於家矣非五行之汨而彛倫敘乎時之無易言歲月日者總於大也時之既易言日月歲者著於小也言雖小而不可一日易也其月令春行夏今之類乎

庶民惟星星有好風星有好雨日月之行則有冬有夏月之從星則以風雨

言星辰曆數之紀有關於政也庶民之麗乎土猶星之麗乎天也星宿各有所好如箕星則好風畢星則好雨民之所好猶星也日之行冬至道極南度極盛冬至後漸北漸縮夏至道極北度極縮夏至後漸南漸盈月之行春從青道夏從朱道秋從白道冬從黑道青朱出陽道白黑出陰道月從箕度則風畢度則雨以曆數推算可知蔡氏曰民不言省時以月之從星見所以從民之欲何

如耳夫生民之衆與者欲衣食者欲食鯨寡孤獨之欲得其所此王政之所先而卿士師尹近民者之責也然星辰有好風好雨之異而日月之行則有冬有夏之常以片之常行而從星之異好以卿士師尹之常職而從民之異欲則其從民者非所以徇民矣言日月而不言歲有冬有夏所以成歲功也言月不言日者從星惟月可見爾

右傳釋農用八政協用五紀

二章同傳者以見人道有關於天道有係於人五行順則弄倫敘矣

五皇極皇建其有極

河圖洛書之中五其中一國大中至正無偏無倚即太極之理道之太極也出於天定於聖人以立人極而謂之皇極皇者天命之爲天下之君王也極者人歸之爲天下之標準也皇極居中五而定于一故不言數復繼之曰皇建其有極示人君當以一身建立其有極則天下之人心會其有極歸其有極矣豈非即周子所謂聖人定之以中正立人極歟下文乃數言而贊之

無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有

作惡導王之路無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏
王道平平無反無側王道正直會其有極歸其
有極

此皇極之數言嗟嘆之不足故咏歌之即勸之以九歌俾勿壞之
意也吳先生曰陳舊作頗義古音叶義平叶便偏謂不正頗謂不
平遵循也義者天理之宜也好惡有當然之理不容以私意作為
考工記云千夫有道萬夫有路言道路互辭取韻叶兩道路即義
之可通行者也黨謂阿比偏者私於己黨者私於人也正謂不偏
其中直謂不枉其正會如會同之會歸如歸家之歸連義連道連
路會其極也蕩蕩平平正直歸於極也蒙謂土居圖書之中數故
皇極之建主於土之大中至正少偏則不中矣少偏則不正矣夫
生土者火土生者金偏於作好則不得其正克土者木土克者水
黨於作惡則不得其直矣反則邪而不正側則枉而不直中土之
德正直而無偏黨則皇極至中之大本立矣水火木金和順而無
反側則皇極至正之建道行矣義正路也道太路也遵王之路而
會于皇之極則普天率土平平蕩蕩皆由正直而歸于皇之極矣
五行之順彝倫之敘此其本欤即中庸聖賢傳授之心法亦大學

繫矩之道也

右疇五章之經

天人之道合德也河圖九數之中五居之洛書五十之中土居之極居中以立天之理君居中以立人之極天非君則極何所會人非君則極何所歸故惟天人合德之君乃能建其有極也王先生曰自皇極皇建其有極二句之下宜接無偏無陂前三韻語所以會其有極也後三韻語所以歸其有極也曰會曰歸所以為建極之功也前後四極字包六韻語文勢縝密字義備於形容使人悠揚吟咏意思深長宜為皇極之經先儒亦謂此帝王相傳之大訓非箕子之言是也此下傳文皆叶韻語以贊此章之義孔子叶韻語以贊周易其本於此歟

曰皇極之敷言是彛彛是訓

訓疑當作倫

于帝其訓凡厥庶

民極之敷言是訓是行以近天子之光曰天子作民父母以為天下王

王先生曰：自曰以下，皆上文爲皇極之數言，始爲箕子之語。此當爲皇極傳曰：天子指皇極之位而言也。吳先生曰：言叶于斤切。訓叶平聲。行叶音杭。蒙謂上訓字當作倫字之誤。此正箕子答武王彝倫之問，故因贊皇極之數言而指此極之理，即五常之秉彝五品之人倫。所以敘也。朱子謂語其仁則極天下之仁，其能加諸其萃則極天下之孝，莫能尚蓋極之理出乎天所賦之言，純乎天非君之訓。乃天之訓。王先生謂上曰：皇極之數言告其君是也。自天子以至於庶民，罔此彝倫之道。庶民能受極之訓，遵極之行，皆正直而無偏黨，斯能會歸于極而近道德之光華矣。俾庶民咸曰：君者天之子，而作我民之父母，故能一天下之土以爲天下之王。曰：父母者親之之意。曰：王者尊之之意。王先生謂下曰：極之數言告其民是也。張子西銘之意，其本於此乎？武王元后作民父母之誓，已知之矣。豈果不知彝倫之攸敘哉？特以發箕子之所蘊云耳。

凡厥庶民，無有淫朋，人無有比德。惟皇作極，凡厥庶民，有猷有爲，有守。汝則念之，不協于極，不罹于咎。皇則受之于汝。極錫汝保極。

吳先生叶念奇猗蒙謂保亦與受叶補苟切此皆告其君也庶民在下之民則無有浸淫爲惡之朋類人在官之人則無有阿比循私之邪德皆欲其好惡之無偏無黨也惟君之德有以爲之標準而然爾有猷謂智而能謀有爲謂勇而敢爲有守謂操持不變皆庶民之遵義遵道遵路者也君心常念之而不忘其有雖木合於王道而亦未陷於罪戾者君心亦當容之而勿責蓋君無偏於好惡則民皆于君之極而昇君長保此極矣此齊倫之所以敘也稱武王爲汝者箕子示非臣之意也歟

無虐瑩獨而畏高明人之有能有爲使羞其行而邦其昌時人斯其惟皇之極

吳先生叶明音慈行音杭蒙謂皇亦與昌叶羞進也瑩獨庶民之至微者高明有位之尊顯者各指上下貴賤之極者而言民雖至微當勸勉其爲善而無虐之位雖尊顯當懲戒其爲惡而使畏之凡人之有智於能者有勇於爲者皆使進於善行而用之則國家賴之以昌盛矣蓋爲君之好惡每以貴賤上下之分而有偏黨故失其中正鈞是人也此其惟在君之作標準以會其有極則天下之人皆歸其有極矣治民用人之道盡此數語爲君者其毋忽

右傳釋建用皇極

圖書中五之一圈大中正皇極之所以建也惟夫人合德之君乃克建其有極大禹歌敷言以宜礪之箕子贊敷言以推明之深言皇極之建至爲中正無有一毫之偏黨頗側少有偏則好惡不得其中正而極不能保矣故傳首言敷言乃天之訓以天生蒸民有物有則莫非此彝倫也爲君者其可容一毫私意於其間哉次言庶民是訓是行民之秉彝好是懿德亦莫非此彝倫也爲民者其可須臾離此極而不尊君親上哉次言民之有偏黨與官之有偏黨亦在乎君之標準爾庶民之善者念之未善者容之則民知所勸矣又申言夫貴賤不可有所偏惟其善者勸之不善者懲之而已蓋天道以五行之理賦於人而爲性五常五倫之所以敘而爲天地立心爲生民立命者也人君建極於中五之土能盡其性則能盡人物之性以參贊天地之化育故曰致中和天地位焉萬物育焉皇極中庸之理豈非即堯舜執中之道歟

下四章皆以輔皇極之道也

六三德一曰正直二曰剛克三曰柔克

蔡氏曰正者無邪直者無曲剛克柔克者威福予奪抑揚進退之
用也林氏曰三德所以臨機制變為皇極之用而權其輕重不剛
不柔正直中德也剛克謂剛勝柔柔克謂柔勝剛又用之則得其
宜矣唐氏曰以三德資權則威福不可下移陳氏曰皇極以體常
三德以
盡變

右疇六章之經

人道也正直常也經也
剛克柔克變也權也

平康正直彊弗友剛克變友柔克沈潛剛克高
明柔克

蔡氏曰平康正直無所事乎矯拂無為而治也彊弗友強梗弗順
者也變友和柔委順者也沈潛深沈潛退不及中者也高明高亢
明爽過乎中者也蓋習俗之偏氣稟之過也彊弗友剛克以剛克
剛也變友柔克以柔克柔也沈潛剛克以剛克柔也高明柔克以
柔克剛也正直之用一剛柔之用四聖人撫世酬物因時制宜三
德又用陽以舒之陰以斂之執其兩端用其中於民所以納天下

民俗於皇極者蓋如此。紂謂平康正直如土德居中無所偏黨。周官所謂刑平國用中典也。強弗友剛克如火之克金。變友柔克如木之克土。沈潛剛克如土之克水。高明柔克如水之克火。以習俗之偏而言則如湯之伐桀。武王之伐受。皆以剛而克。周官所謂刑亂國用重典也。如禹之征苗。周公之誅三監。皆以柔而克。周官所謂刑新國用輕典也。此則治之以兵刑焉。或寬或猛。因其習俗而濟其偏。以適乎中。爾以氣稟之偏而言則強弗友者賢之過於行。變友者不肖之不及。行沈潛者愚之不及。知高明者智之過於知也。孔子謂中庸之為德民鮮久矣。不得中行而與之必也狂狷。此則治之以德教焉。或進或退。因其氣質而抹其偏。以適乎中。爾蓋中和正直之用。苟非聖人政教之權衡其何以會歸乎皇之有極哉。

石傳釋又用三德

又以治五行好惡之用德以立皇極中正之體三德所以次六而正皇極之偏。彝倫之所以敘而弗戢也。

七稽疑擇建立卜筮人。乃命卜筮曰雨曰霽曰蒙曰騁曰克曰貞曰悔凡七十五。占用二衍忒。

稽疑者事有所疑則考之上筮以決之灼龜曰卜擇者曰筮龜爲
甲蟲之長歲久則靈著生其卦每一年一本一筮易大傳曰所以定
天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人
則之以決嫌疑定猶豫非細故也必得其人則誠故擇之必定其
職則專故建立之而後乃可命之也著龜者至公無私之物而卜
筮當擇至公無私之人卜以明火熬柴灼龜成兆筮以著草四十
九莖分掛揲枋凡十有八變而成卦曰雨者如雨其兆爲水蒙者
蒙昧其兆爲木騁者落騁不屬爲金克者交錯有勝之意爲立此
卜龜也兆有以內卦爲貞外卦爲悔者左傳蠱之貞風其悔山是
也有以遇卦爲貞之卦爲悔者國語貞屯悔豫皆八是也此占著
法也凡七者合卜筮而用也卜之變雖五而經兆之體百有十其
頌千有二百體色黑折方功義弓之類也占之變雖二而老陰變
少陽老陽變少陰二變爲八八變爲六十四其變無窮也先儒以
衍成六十四爲未詳蒙謂其文簡嚴乃禹之經言推行人事之差忒
也下之傳文皆引此二字之義伸之合
人謀鬼謀推衍差忒以定其吉凶而已

右疇七章之經

以天道治人道也乃一部周易而龜
之上彖象易所繫而此兼備焉

立時人作卜筮三人占則從二人之言

作卜筮三人如金勝乃卜三龜儀禮士喪卜葬占者三人則是卜筮各立三人矣當以三人為句占為讀三人同卜筮而占從二人之言蓋善鈞從衆之意所謂衍忒也聖人審於卜筮至精下文龜從筮逆而外吉凶非忒也

汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮

此即大舜命禹之意曰朕志先定謀及乃心也詢謀僉同謀及卿士庶民也鬼神其依龜筮協從謀及卜筮也蓋官占惟先蔽志然後龜命于元龜豈以上筮為先哉惟其有大疑而後謀之鬼神以決之夫疑者心之本決也決之人而人不疑夫何疑哉惟其心之疑也決之人而人不決乃謂之大疑於是謀及卜筮而決之鬼神以定其吉凶焉豈非大禹受之大舜而發於範疇以告凡為君者歟苟有疑焉而不能決則自不極矣民至平從

汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同

身其康彊子孫其逢吉

康安彊健也逢吉者子孫逢之皆吉也朱子曰此條無問尊卑其謀皆配於龜筮故爲大同之吉人心虛靈知覺無異於鬼神雖龜筮之靈不踰於人故必以人謀爲首然鬼神無心而人有欲人之慮未必盡無適莫之私故皆以龜筮爲主人雖不盡從不害其吉若龜筮逆則凶咎必矣

汝則從龜從筮從卿士逆庶民逆吉

朱子曰此條惟君謀配於龜筮亦吉

卿士從龜從筮從汝則逆庶民逆吉

朱子曰此條惟卿士謀配於龜筮亦吉

庶民從龜從筮從汝則逆卿士逆吉

朱子曰此條惟庶民謀配於龜筮亦吉

汝則從龜從筮逆卿士逆庶民逆作內吉作外

凶

內謂祭祀冠昏外謂師旅征伐朱子曰此條龜筮一從一違本不可舉事筮短龜長又尊者之謀配合故內事猶可外事則凶

龜筮共違于人用靜吉用作凶

靜謂內事外事皆不作朱子曰此條龜筮皆逆於人人謀縱有從者動則凶矣張氏曰決疑主於著龜故進於卿士庶民之上龜筮從而卿士庶民逆亦吉者以我心與鬼神合也我與庶民雖逆亦吉者以卿士與龜筮同也我與卿士逆而亦吉者以民心與龜筮同也呂氏曰五者之中三從三逆從之之理多吉之所在也然三從之中必龜筮之從乃可蓋龜筮無心既皆已從卿士庶民或別有私心未可知也如盤庚之遷都心已無疑卜稽如台獨臣民懷居而不欲遷何妨於吉哉汝與民逆而吉者如周公東征成王既不知周公民之不靖反自難人惟在朝未與二公及卜筮從故亦吉也聖人假至公無私之物以寓吾之誠惟龜筮皆從庶足以驗吾無一毫之未盡苟龜從而筮不從心尚有未盡也故內事猶可外事則否苟筮與臣民皆從而龜筮皆違則是於理必有未盡

人已雖從終未免為人爲靜不爲則吉動則凶矣此義精微雖天下舉以爲然不知自有不然者董氏曰天下之事有我所欲爲而人不悅有人所欲爲而已未從亦有己與人皆疑其不可而天地鬼神自以爲可者最皆當於筮決之蓋人則有欲而龜筮無私筮猶出於人而龜純乎天矣故稽疑一疇尤以龜爲重而求之天然必皇極建三德又有疑而後盡人謀以斷之上筮豈大事不定而惟卜筮之拘雖吉何補哉故稽疑在皇極三德之終不可驟語也

右傳釋明用稽疑

殷人尚鬼而箕子必先謀及乃心未嘗專事鬼也且易之爲書爲卜筮設大傳云天地設位聖人成能言天地賴聖人而參贊也人謀鬼謀百姓與能言明而謀之於人幽而謀之鬼神不自謀以爲能故百姓皆與其能即行忒之意也苟不決之人已而但決之鬼神惑之甚也曰明用者以其不惑於從違之理所以決五行之順汨與彝倫之敘數也

八庶徵曰雨曰暘曰燠曰寒曰風

徵驗也所驗有十故謂之庶徵而不言數雨屬木暘屬火燠屬木寒屬金風屬土與五行之配五行者相符條理不紊下文旣曰五

者成備而先儒牽於曰時二字而有六焉由其不明經傳之分故也今以曰時二字分於傳文則自明矣微有十者用洛書之盈數以終五事之應也

右疇八章之經

以天道驗人道也庶徵居八與二五事相應者著河圖二八之互用也明矣見前圖註

曰時五者來備各以其序庶草蕃廡一極備凶

一極無凶

曰者明箕子之言也時是也與敝時五福之時同是五者之來備而無缺又各應其節序而無愆則生意蕃盛豐茂矣曰庶草以物之尤微者言可見萬物遂百穀成舉輕以明重以驗五行之順所謂微之休也極備謂甚有而太過極無謂甚無而不及恒雨恒暘恒燠恒寒恒風一於有而太過也恒雨則無暘恒暘則無雨恒燠則無寒恒寒則無燠或愆於無風一於無而不及也凶謂饑饉苗彥皆由此起極備則多亦凶極無則少亦凶舉重以見輕以驗五行之謂所謂微之吝也朱子所著說謂五者以時至但下文休徵

爲時咎徵爲恒不爲獨舉休徵月方自庶幾何得連言時邪蓋以不分經傳故爾今但分爲傳文以時爲是自明矣

曰休徵曰肅時雨石曰乂時暘若曰哲時燠若

曰謀時寒若曰聖時風若

朱子曰肅恭莊也有滋潤之意而時雨順應之乂整治也有開明之意而時暘順應之哲則昭融而有和暖意其順應爲時燠謀則藏密而有凝沍意其順應爲時寒聖則通明而有爽快意而時風順應之焉又曰或以若爲似作譬喻說於義不可又曰雨寒陰也暘燠風陽也肅謀深而靜故陰類應乂哲聖發見而動故陽類應之

曰咎徵曰狂恒雨若曰僭恒暘若曰豫恒燠若

曰急恒寒若曰蒙恒風若

陳氏大猷曰肅之反爲狂狂則蕩故恒雨若乂之反爲僭僭則亢故恒暘若哲之反爲豫豫則懈緩故恒燠若謀之反爲急急則縮衆故恒寒若聖之反爲蒙蒙則冥而無思以濟四者之惡故恒風若又曰天地之間有必然之理有或然之數周末無寒歲秦亡無

熹年理之常也堯有九年之水湯有七年之旱數之變也理者聖賢之所守數非聖賢之所泥然堯湯雖不能無水旱之變而卒消水旱之災蓋或然之數不能勝必然之理聖人所以能回天地之造化也西山蔡氏曰君即五者之應以察五事之得失一事得則五事從休微無不應矣一事失則五事違咎微無不應矣鯀堙洪水水失其性爾而五行爲之汨陳以是理也漢儒不得其意而事爲子說驗於往古則鑿而不經推之將來則膠而不應又以福極強配五行而弱配皇之不極非鑿歟故復齋董氏謂將以防君之失適以啓君之惑耳

右傳釋念用庶徵

念用者言人君當常恐懼脩省而念念不忘也五者來備以序非自天也君之休徵也極備極無非自天也君之咎徵也故朱子說中庸曰吾之心正則天地之心亦正吾之氣順則天地之氣亦順矣氣有不中不和君當自省念曰吾之咎歟必去其咎而反其休休咎之分起於君心一念之微故經曰念用庶徵可不慎哉豈非五行之順汨在君心之一念乎

九五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德
五曰考終命

朱子曰五福以人之所好爲先陳氏大猷曰人莫不好生惡死也
壽則生之長者四代皆尚齒故五福壽爲先雖壽不可無以養其
生故富次之形康心寧安之至也壽富康寧而不好德則老而不
死爲富不仁作僞心勞何足貴哉微菴程氏曰壽富康寧考終命
全五行之氣攸好德全五行之理

六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰
惡六曰弱

朱子曰六極以人之尤惡者爲先吳先生曰不得其死曰凶考終
命之反也不永曰短中絕曰折壽之反也疾憂者康寧之反也貧
者富之反也陷於不善者惡也雖欲爲善而不能自強者弱也惡
與弱好德之反也王氏矣曰惡者小人之剛而自暴者也弱者小
人之柔而自暴者也

右疇九章之經

天人之定也五事中節則五行之氣和而休徵應五福自然
然之五事失節則五行之氣乖而咎徵應六極自然威
之五福禍則壽倫斂六極威則壽倫斂皆由五行之順與
汨也故曰君相造命者也天入之道至此定矣福極所以
居九疇之終也皇極其正直
之極六極其偏黨之極歟

斂時五福用敷錫厥庶民

言人君當脩五事以斂聚此五福而廣布於天下之庶民斂五福
則六極無自而致矣故不言六極苟反是則六極矣朱子曰不知
如斂又如何錫只是順五行不違五事而已斂者是
盡得此五事敷錫者是使民亦盡得此五事便是五福

惟時厥庶民而康而色

吳先生曰色當作寧字之誤也

曰予攸好德

汝則錫之福凡厥正人既富方穀汝弗能使好
于而家時人斯其辜于其無好德汝雖錫之福

其作汝用咎

承上文言君欲五福以敷錫于民是庶民皆身康心寧自言予所
好者德汝則自然錫之以福矣非家數而人錫之也正人謂正長
之官授者善也好者自愛重也家謂有家者凡正長之官汝當厚
祿而使之富足方能為善汝若不先祿之使富彼且不自愛重于
其有家無所顧藉則是人將陷于罪而無好德之心汝雖欲與之
以福而彼所作爲無非汝使之有咎矣況可與之以福乎言不但
民之康寧好德爲君與之福而正人之富而好德亦君所與之福
也正人之有德有罪皆係乎君之五事脩恃與皇極之建不建五
行之順與與彝倫之敘數福豈君之所可私哉言正人則大臣庶
民亦在其中矣陳氏大猷曰予欲好德汝則錫之福者好德則
必得其壽爲世壽老無德而壽罔之生也好德則得祿而富無德
而富怨之府也好德則心廣體胖無入而不自得無德則小人長
戚戚非安也至於考終命又未有不由德而能
戰兢全歸者豈非君之錫福必本於好德也歟

惟辟作福惟辟作威惟辟玉食臣無有作福作
威玉食

辟者君也福者五福人之所好者也威辟六極人之所畏者也皆在乎君之修為孟子謂所欲與聚所惡勿施是也蔡氏曰福威者上之所以御下也玉食者下之所以奉上也曰惟辟者戒其權之不可下移曰無有者戒其臣之不可上僭尋倫之所以敘也

臣之有作福作威玉食其害于而家凶于而國
人用側頗僻民用僭忒

臣謂大臣人謂小臣民謂庶民也大臣有君之權享君之奉僭亂之臣也則是君不能制其臣而臣仇其君矣必君臣俱敗害于其臣之家而凶于其君之國如羿與三桓之徒是也小臣之有位者用之則側頗僻矣不安分而黨偏戾側如澆與陽虎之徒是也下民用之則為階忒而踰越其常分如後世石崇之徒是也新安陳氏曰大臣僭天子則邦君大夫小臣庶民皆倣倣而陵替無一安其分者矣非

右傳釋嚮用五福威用六極

五為天之中數六為地之中數或曰五福六極何以不配五行曰凡言用者皆指行之用也夫堯舜兼五行之統故

必得五福之全而禍與之等紂暴五行之亂故必得六極之全而無所忌憚得五行之純則五事脩而德微德微亦需其福焉轉五行之缺則六事乖而德微德微亦威其極焉是故堯舜興則民好善桀紂興則民好暴禍福無不自己求之匹夫且然況君與大臣乎韓文公言李虛中最深於五行書以人之始生年月日所直日辰支干相生勝衰死主相斟酌擇人壽夭貴賤利不利百不失一二星官曆筮莫能與其校得失即世之術三命五星者莫非五行之用也小道必有可觀致遠恐泥是以君子不爲爾走豈泥於五行之一定哉亦曰君子脩之吉小人恃之凶而已也雖然不知命無以爲君子則五行之理非知命者孰能識之或曰顏子貧而天盜跖富而壽何也曰此乃天之所未定而稟五行之偏者也流芳遺臭則天定矣在乎五事之脩悖五行之順汨而天理以定焉楚執解揚揚曰卜臣獲考死又何求蓋殺身成仁舍生取義如比干之死諫狼瞫之死戰皆考終也孟子有言夭壽不貳脩身以俟之所以立命也非天定乎王氏曰福極不言貴賤何也夫自天子至於庶人福皆可使慕而禍極皆可使畏而遠苟皆慕貴而不欲賤之在己則陵犯篡奪何有終窮詩曰寔命不猶蓋王者之世欲賤者安其賤如此顏氏臨曰不言貴

賤雖以嚴分然貴者未必爲福賤者未必爲極故紂紂貴
爲天子而不得其死顏回原憲到今稱之業謂有天爵之
貴有人爵之貴五福皆天所予而非人之所能爲也攸好
德則脩天爵而人爵從之苟業天爵而不脩則雖貴亦賤
矣貴賤在我而不在天此福極之所以不言貴賤而貴賤
在攸好德與惡弱之中矣故傳曰予攸好德汝則錫之福
予其無好德汝雖錫之福其作汝用咎則知貴賤在人而
好德與否豈以自外至者爲貴賤哉在乎人之自貴自賤
爾然則福極在乎天賦五行之氣稟可以數而定而其理
之稟于天而在我者即尋倫也烏可諉於數之已定哉苟
九疇於福極而言貴賤則人徒知人爵之爲而不知天爵
之良貴矣以是知君相之造命不在於五行之定數而在
於人道好德之脩悖與尋倫之敘數凡人之貴賤
皆然則不言貴賤而貴賤在其中聖賢之意深矣

定正洪範集說

後學

成德

校訂

書經秦火而後出於孔氏之壁藏與伏生之所
口授故或舛訛相承由漢以來未有更定之者
會稽胡公允文獨因王文吳三先生所訂之旨
更復詳考爲定正洪範一編其用心可謂詳且
密矣竊嘗論之九數之列天之所錫也至理寓
焉九疇之目禹之所敘也辭以發其理焉繹而
廣之箕子之所推也致詳以究其義焉序而辭
者經也繹以詳之者傳也史臣列之始必不紊
而編簡錯亂不能無舛允文定而正之非獨使
學者易於觀覽而於聖賢之旨無復遺憾允文

蓋有功於洪範者矣公之令子溫字尊道襲藏
惟久不敢失墜今刻之三山郡庠是亦善繼人
之志爲可嘉也請僕識其後謹書以歸之若夫
以九爲圖以十爲書則劉牧氏之說允文宗之
其必有所見矣他日請從尊道示其要領庶相
與懋明之至正廿又四禩甲辰歲春三月稷日
毗陵陳顯曾書